

تقلید
اور
شریعت
تالیف
مولانا نور العین

استاد حدیث کلیت فاطمہ الزہرا السلامیہ مؤ

<http://salfibooks.blogspot.com>

تقلید اور شریعت

نکات:

- (۱) تقلید کا معنی۔
- (۲) توافق یا تضاد؟
- (۳) کھلی تنقید۔
- (۴) قابل توجہ۔
- (۵) تقلید کا دروازہ کیسے کھلا؟
- (۶) دین کہاں سے لیں؟

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة: ۴۸)
ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے دستور اور طریق عمل مقرر فرما دیا ہے۔
اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا (لیکن ایسا نہیں کیا) اس لئے کہ اس
نے جو دین تم کو دیا ہے اس میں وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، لہذا تم نیکیوں کی طرف سبقت
کرو۔

تقلید کا معنی:

ابھی ہم نے آپ کو جو آیت کریمہ سنائی ہے اس پر بحث بعد میں۔ موضوع کی
مناسبت سے پہلے تقلید کا معنی اور مفہوم سمجھئے۔ ”تقلید“ عربی لفظ ہے آپ عربی،

اردو، فارسی کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس کا معنی ملے گا ”گردن میں کوئی چیز لٹکانا،“ اسی سے عربی میں ایک لفظ ”قلادہ“ بولا جاتا ہے، اس کا معنی ”ہار،“ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ بھی گردن میں لٹکتا رہتا ہے۔

ہم آپ کو اللہ کے رسول ﷺ کی صحیح حدیث کی روشنی میں تہلید کا معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یقین بھی ہوگا اس لئے نبی کریم ﷺ کے فرمان سے بڑھکر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

”عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ خَلُّوا وَلَمْ نَحِلْ أَنْتَ؟ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَجِلُّ مِنَ الْحَجِّ“

(صحیح بخاری، مناسک، باب قتل القلائد للبدن والبقر / ۱۶۹۷)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ میں نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ! کیا بات ہے کہ لوگ حلال ہو گئے اور آپ حلال نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا ہے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ہار پہنا دیا ہے اس لئے میں حج کرنے کے بعد ہی حلال ہوں گا۔

یہ حدیث پیش کر کے حج اور عمرہ کے مسائل بتانا مقصود نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ”تہلید،“ کا معنی کیا ہے؟ عرب میں پہلے یہ دستور تھا کہ لوگ مکہ میں قربانی کیلئے جانور بھیجتے یا ساتھ لیکر جاتے تو اس جانور کی گردن میں جوتے کا ہار لٹکا دیتے تاکہ ہار دیکھ کر لوگ جان جائیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور مکہ جا رہا ہے۔ لوگ اس کو چارہ پانی دے کر راستے پر لگا دیتے اور وہ آہستہ آہستہ مکہ اپنی جگہ پہنچ جاتا۔ چونکہ اس دستور میں کوئی قباحت نہیں تھی اس لئے نبی کریم ﷺ نے اپنے جانوروں کو بھی ہار پہنا دیا تھا اور اسکی تعبیر کے لئے آپ (2/19) استعمال کیا وہ ”قلدت“ ہے، یہ لفظ

”تقلید“ سے بنا ہے تقلید کا لغوی معنی ابھی آپ کو بتایا گیا۔ اصطلاحی معنی یوں بیان کیا جاتا ہے ”بغیر دلیل کسی کی رائے کو قبول کرنا، لغوی اور اصطلاحی معنی میں اگر مناسبت تلاش کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ جانور کی گردن میں پٹہ اور ہار پہنا کر جس طرح اطاعت کرائی جاتی ہے اسی طرح مقلد بھی اپنی گردن میں کسی کی اطاعت کا پٹہ ڈال لیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تقلید کرنا اور مقلد کہلانا آپ کو زیب دیتا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ خلجان ہو رہا ہوگا کہ ہم عربی نہیں جانتے قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے اس لئے کسی سے پوچھنے اور اس کی تقلید کرنے پر مجبور ہیں۔

میرے بھائیو! یہ خلجان میں اسی منبر پر بارہا دور کر چکا ہوں اور آج پھر ان شاء اللہ اگر وقت رہا تو خطبہ کے اخیر میں اس پر روشنی ڈالی جائیگی۔

توافق یا تضاد؟

فی الحال آپ اس پہلو پر غور کریں کہ اسلام اور تقلید میں توافق ہے یا تضاد؟ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ وہ انسانوں کی عقلوں پر تالا چڑھا دیں، ان کی قوت ادراک سلب کر لیں؟ آباء و اجداد کی تقلید اور مانوس روایات سے مزید چپکا دیں؟ بلکہ ان کو اس لئے بھیجا تھا کہ قوم کو بیدار کریں اور ان کو اس کا اہل بنائیں کہ وہ اپنی مانوس روایت پر نظر ثانی کریں، سماجی دین اور تقلیدی جمود کو توڑیں، احساس و شعور کو بیدار کریں، متحرک اور نشیط بنائیں؟ لہجے میں قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں، سنئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ اسلام اور تقلید میں توافق ہے یا تضاد؟ اسلام تقلید کو واجب کرتا ہے یا اس کو مٹانا چاہتا ہے؟ کیا

ہے اسلام کی منشا؟

شروع میں آپ کو جو آیت کریمہ سنائی گئی تھی اس کی طرف آئیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین ایک ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین ایک تھا، دعوت ایک تھی یعنی ”اغْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ“ (اعراف: ۶۵) تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہر نبی کی یہی دعوت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت میں اختلاف رکھا یعنی حلت و حرمت کے مسائل اور عبادت کے طریقے مختلف تھے۔ مثلاً بنی اسرائیل کیلئے مالِ غنیمت کا کھانا حرام تھا اور ہمارے لئے حلال ہے، اونٹ کا گوشت ان کے لئے حرام تھا ہمارے لئے حلال ہے، وہ صرف عبادت خانوں میں اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اور ہمارے لئے پوری زمین مسجد ہے جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح عبادت کے طریقوں میں بھی فرق تھا۔

شریعتوں میں فرق رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں آنوالے نبی کے ذریعہ پہلی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، اس لئے کہ ایک ہی طریقے پر نسل در نسل عمل کرنے سے عبادت کا صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور اسکی روح نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ تقلیدی اور بے جان عمل کسی طرح مطلوب نہیں ہے۔ اس لئے مذہبی جمود اور تقلیدی ذہن کو بدلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں تنوع کا سلسلہ رکھا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ابتلاء اور آزمائش سے تعبیر کیا ہے۔ ”لِيَلْبُوْكُمْ فَيَمَّا آتَاكُمْ“ یعنی جو دین تم کو دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ آزمائش کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آبائی دین اور روایتی طریق عمل کو چھوڑ کر نیا طریق عمل اختیار کرنا پڑتا ہے تو ایسے وقت میں آدمی کی فکر کو دھکا لگتا ہے آدمی اپنے آباؤ اجداد کے عمل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا لیکن اگر

آدمی کا ضمیر زندہ ہے، احساس و شعور بیدار ہے، فکری قوتیں جاگ رہی ہیں تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتا ہے اور تقلید و جمود کی زنجیریں توڑ کر نئی شریعت کو قبول کر لیتا ہے، مفاہات اور مصلحتیں، رشتہ اور ناتا، قوم اور برادری اس کے فیصلے میں حائل نہیں ہوتیں، وہ بے پناہ عزم و ارادے کے ساتھ آبائی دین کی زنجیر توڑ کر نئے دین میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر جمود و تعطل کا شکار ہے، احساس اور ضمیر مردہ ہے فکری صلاحیتوں پر تالا چڑھا ہوا ہے تو ایسا آدمی اپنے آبائی دین سے چپکار ہتا ہے اور یہ چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اسی تقلیدی جمود کو توڑنے اور احساس و شعور کو بیدار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرق رکھا اور نسخ کا سلسلہ جاری کیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام تقلید کو واجب کرتا ہے یا اس کو مٹانا چاہتا ہے۔

یہی بات تحویل قبلہ کی آیت میں بھی بتائی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: جس قبلہ پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لئے بنایا تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔

اللہ کو اپنی عبادت مطلوب ہے جس رخ بھی کی جائے وہ سب جانتا ہے

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ (البقرہ: ۱۱۵)

ترجمہ: مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔

پھر قبلہ کی تحدید اور اسکی تسخیر سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ آیت کریمہ میں اس کی مصلحت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا چاہتا ہے کہ کون رسول کے حکم کی اتباع کرتا ہے

اور کون نیا حکم پا کر انکار کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی طرف پلٹ جاتا ہے؟ گویا پہلے قبلہ کو منسوخ کر کے اور دوسرے قبلے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا احساس و شعور بیدار ہے اور کس کی فکر پر تقلید کا تالا چڑھا ہوا ہے۔ اگر آدمی کا ضمیر بیدار ہے تو بے تکلف رسول کی اتباع کرے گا اور اگر دماغ کی گرہیں بند ہیں تو اپنے آباء و اجداد کے روایتی دین سے چپکا رہے گا۔ ایسے وقت میں اتباع اور عدم اتباع کا راز کھل جائیگا۔ اب آپ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نسخ کا مقصد تقلیدی جمود کو توڑنا ہے تو پھر تقلید دین کا جز کیسے ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتاب و سنت میں تقلیدی ذہن کو کس طرح بدلا گیا ہے اور اس پر کھل کر کس طرح تنقید کی گئی ہے۔

کھلی تنقید

آپ جانتے ہیں کہ آدمی جس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اس سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسی غلط رسم پائی جا رہی ہے جس کا غلط ہونا سورج کی طرح واضح ہے تو بھی آدمی اسے غلط کہنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ غلط سمجھنے کی طرف اس کا ذہن ہی منتقل نہیں ہوتا۔ لیکن ہے غلط۔ ایسی کچھ رسمیں عہد رسالت میں بھی ماضی سے چلی آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کھل کر تنقید کی اور اس کا خلاف واقعہ اور غلط ہونا بذریعہ وحی ثابت کیا۔ مثلاً عرب میں جاہلی روایت کے مطابق ایک رسم یہ چلی آ رہی تھی کہ جس کو بیٹا نہیں ہوتا عموماً وہ کسی دوسرے کے لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا (لے پالک) بنا لیتا، اور وہ حقیقی بیٹے کا درجہ اختیار کر لیتا، جس طرح حقیقی بیٹے کو باپ کی طرف نسبت کر کے

بلاتے ہیں اسی طرح اس لڑکے کو غیر حقیقی باپ کی طرف نسبت کرتے اور جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا اسی طرح غیر حقیقی بیٹا اپنے مجازی باپ کا وارث ہوتا۔ یہ جاہلی رسم ابتداء اسلام میں بھی باقی تھی۔ زید بن حارثہ نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کو نہایت محبوب تھے چنانچہ عرب رواج کے مطابق آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا یہاں تک کہ صحابہ کرام حضرت زید کو زید بن محمد (ﷺ) کہہ کر بلانے لگے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (صحیح بخاری، تفسیر سورہ احزاب ۴۷۸۴)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو ہم لوگ زید بن محمد (ﷺ) کہہ کر بلاتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوگئی (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) یعنی ان (لے پالکوں) کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔

جو بیٹا نہیں ہے اسکو حقیقی بیٹا بنا دینا اور جو حقیقی باپ نہیں ہے حقیقی باپ کہنا اور غیر حقیقی بیٹے کو اس کا وارث قرار دینا اتنی واضح اور فاش غلطی ہے جس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باپ، باپ ہے اور بیٹا، بیٹا ہے جو باپ نہیں ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا اور جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی موٹی بات پورے معاشرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اس غلط رسم پر سیکڑوں سال سے عمل ہوتا آ رہا تھا۔ اسلام، اہل اسلام کو ہشیار اور بیدار مغز رکھنا چاہتا ہے چنانچہ اس فاش غلطی پر کھلی تنقید کی گئی اور بذریعہ وحی آ بائی تھلید کا جمود توڑا گیا اور بتایا گیا کہ ”لے پالکوں“ کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک یہی پورا انصاف ہے۔

اور سنئے! عرب جاہلیت سے ایک رسم چلی آرہی تھی جسے ”ظہار“ کہا جاتا ہے۔ ظہار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے ”اَنْتِ عَلٰی كَظْهَرِ اُمِّی“، تم میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں میرے لئے حرام ہے ایسے ہی تم بھی میرے لئے حرام ہو۔ عرب معاشرے میں ایسا کہہ دینے سے بیوی شوہر کیلئے حرام ہو جاتی، جس طرح طلاق سے جدائی ہو جاتی ہے اسی طرح ظہار سے بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی، یہ رسم نسل در نسل عرب معاشرے میں چلی آرہی تھی اور اس پر عمل بھی ہو رہا تھا جبکہ اس کی غلطی بالکل واضح تھی لیکن کسی کا ذہن اسکی طرف نہیں منتقل ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں اس غلطی پر زبردست تنقید کی گئی، جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے ظہار کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِلَّا اَللّٰهِي وَلَذٰلِكَهُمْ﴾ (مجادلہ: ۳)

ترجمہ: تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ (بیویاں) ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بیوی کو ماں کہنا بالکل کھلی غلطی ہے، لیکن کسی کا ذہن اسکی طرف نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ لوگ رسم و رواج کی بندشوں اور آباء و اجداد کی تقلید میں جکڑے ہوئے تھے، جنی جمود اتنا غالب تھا کہ سوچنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ انھیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا اپنی زبان سے بول رہے ہیں اس کا حقیقت سے کچھ تعلق ہے بھی یا نہیں؟ اسلام اس تقلیدی ذہن اور جامد مزاج کو چاند نہیں کرتا، اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے وہ گردوغبار کو صاف کرتا ہے، احساس و شعور کو بیدار کرتا ہے، بیوی کو ماں کہنا کھلا ہوا جھوٹ اور نہایت گندی بات ہے اسے کھول کر بتایا گیا۔ اگر کسی نے ایسی غلط اور گندی بات زبان سے نکال دی تو وہ مجرم ہے اور اسکی

مزایہ ہے کہ ظہار کا کفارہ ادا کرے اس کے بعد بیوی حلال ہوگی۔

ایک مثال حدیث سے بھی سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری مناسک اور ابواب العمرہ میں مل جائیگی ہم حدیث کا مفہوم آپ کو سنائیں گے۔ عرب کے بعض قبیلے خصوصاً انصار مدینہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے بلکہ اسے ”افجر الفجور فی الارض“ یعنی دنیا کا سب سے بڑا گناہ کہتے تھے۔ لیکن ان کا یہ خیال غلط تھا۔ اس لئے اس کی بھی اصلاح کی گئی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں جب مکہ پہنچے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے وہ اپنے حج کا احرام توڑ کر عمرہ کا احرام باندھ لے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ خلاف معمول اور خلاف توقع یہ فرمان سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ لوگ جیس جیس میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں؟ باپ دادا سے تو یہ سنتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا حرام ہے اور آپ کا حکم ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ ان کے سامنے تین احتمالہ تھا۔

- ۱۔ ایک تو یہ کہ باپ دادا کی تقلیدی رسم ٹوٹ رہی تھی۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ عمرہ کر کے حلال ہونیکا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بیویوں کے پاس بھی جائیں، لذت جناع اور عبادت حج کا یہ قرب دماغ نہیں قبول کر رہا تھا۔ دونوں میں بعد ہونا چاہئے۔
- ۳۔ خود نبی کریم ﷺ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو رہے تھے اس لئے کہ آپ قارن تھے، قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اسلئے آپ بیچ میں حلال نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کا خود حلال نہ ہونا اور صحابہ کرام کو حلال ہونے کا حکم دینا لوگوں کے لئے مزید رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ چنانچہ صحابہ کا تامل دیکھ کر آپ نے فرمایا:

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا الْهَدْيُ وَلَوْ لَا أَنْ مَبْعَى
الْهَدْيِ لَأَحَلَّلْتُ۔ (صحیح بخاری، ابواب العمرة)

یعنی جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوگئی ہوتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاتا۔ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔

یہ آپ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ عنہم) اطاعت سے انحراف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن رسم و رواج کی بندش اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اول مرحلہ میں صحابہ کرام کو بھی تا مل ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کا اضطراب دیکھا، ان کا اعتراض سنا لیکن آپ نے شریعت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور برسوں کا تقلیدی جمود آپ نے توڑ دیا (ﷺ)۔

میرے بھائیو! آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آبائی اور روایتی دین اور تقلیدی جمود کو اسلام کسی حال میں پسند نہیں کرتا بلکہ اسے نسخ کے ذریعہ، شریعتوں کی تبدیلی کے ذریعہ، جاہلی رسم و رواج کی اصلاح کے ذریعہ مٹانا اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام میں اندھی تقلید کی کوئی گنجائش ہے؟

قابل توجہ

ہمارے اپنے معاشرے میں بھی تقلیدی مزاج کے نتیجے میں بعض ایسی غلطیاں جگہ پا گئی ہیں کہ ان کی نکارت کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سے کتاب و سنت کی توہین اور حق سے انحراف نکلتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ان کے غلط ہونے کا احساس نہیں ہے۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک کے بعض صوبوں اور شہروں میں ختنہ کے مقام کو سنت کہا جاتا ہے۔ طلبہ آپ سے چھٹی لینے آئیں گے، آپ پوچھیں گے کیسی چھٹی؟ کہیں گے: دو لینے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آپ پوچھیں گے: کیا ہوا ہے؟ کہیں گے: سنت پر کھلبلی ہوئی ہے۔ غور فرمائیے: ”سنت“، کتنا پاکیزہ لفظ ہے اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ سنت۔ نبی کریم ﷺ کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے اس کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے؟ دین کی بنیاد سنت نبوی پر قائم ہے لیکن نادانی میں یا قصداً ہم نے ختنہ کے مقام کو سنت کہنا شروع کر دیا اور کبھی ہمارا ذہن اسکی قباحت کی طرف نہیں گیا۔ آج بھی نہیں جا رہا ہے۔ یہ سنت نبی کی کھلی ہوئی توہین ہے، اس سے توبہ کرنا چاہئے۔

آپ جانتے ہیں کہ ”خلیفہ“، کا لفظ تاریخ اسلام اور سیرت کا ایک قابل احترام لفظ ہے۔ نبی کریم ﷺ کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے، علی الترتیب چاروں خلفاء کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ لیکن سخت افسوس کی بات ہے کہ اس قابل احترام لفظ خلیفہ کو ہم نے فٹ کر دیا اس شخص پر جو بچوں کا ختنہ کرے، بال کاٹے، کشتی لڑائے، لاشی اور ہنٹ سکھائے باورچی ہو اور کھانے پکائے یا کسی کا مذاق اڑانا ہو تو تحقیر کے لئے خلیفہ کہیں۔

”سوموار“ کو ”پیر“ کہنا ایک عام بیماری ہے عام بول چال میں سوموار کو ”پیر“ کہا جاتا ہے، کیلنڈروں پر، جنتریوں میں ”سوموار“ کو پیر لکھا جاتا ہے، ہفتہ کے تمام دنوں میں یہ دن سب کا ”پیر“، کیسے ہو گیا؟ ہفتہ کے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو ”سید الايام“، کہا گیا ہے، صحیح حدیثوں میں نبی کریم ﷺ نے جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور عموماً تمام مسلمان جمعہ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ ”پیر“ نہیں ہوا ”سوموار“، سب کا پیر ہو گیا اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس دن کوئی

بڑے پیر چھوٹے پیر پیدا ہوئے ہوں گے؟ اس لئے سوموار سارے دنوں کا پیر ہو گیا۔
اس بیماری میں اہل حدیث بھی مبتلا ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں:

”نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِنَا“

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة)

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ زمانے کے اعتبار سے ہم سے پہلے ہیں اور ہم سے پہلے ان کو کتاب بھی دی گئی ہے اور ہم ان کے بعد ہیں لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن ہم ان سے آگے رہیں گے۔ اور اس کو مثال سے اس طرح سمجھایا کہ جیسے یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے ایک خاص دن فرض کیا تھا لیکن اس دن کی تعیین میں ان سے غلطی ہوئی وہ ہم سے پیچھے ہو گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی رہنمائی فرمائی اور ہم ان سے آگے ہو گئے، ہمارا ہفتہ جمعہ سے شروع ہوا، ترتیب یوں ہوئی جمعہ، سنچر اور اتوار۔ یہود و نصاریٰ ہم سے پہلے ہیں لیکن سید الایام کے انتخاب میں ہمارے بعد ہیں۔ اسی طرح پیچھے ہونے کے باوجود ہم قیامت کے دن ان سے آگے رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔

ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہود کے نزدیک ہفتہ کا پہلا دن سنچر ہے اور نصاریٰ کے نزدیک ہفتہ کا پہلا دن اتوار ہے اس لئے اگر یہود تقیماً سنچر کو ہفتہ کے نام سے موسوم کریں تو کسی قدر بات سمجھ میں آتی ہے حالانکہ وہ ہفتہ نہیں ہفتے کا پہلا دن ہے۔ لیکن مسلمان بھی سنچر کو ہفتہ کہیں اور کیلنڈروں پر سنچر کے دن کو ہفتہ لکھیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا ہفتہ تو جمعہ کے مبارک دن سے شروع ہوتا ہے لہذا اگر ہفتہ کہنا ہی ہے تو جمعہ کے دن کو ہفتہ کے نام سے موسوم کرنا چاہئے لیکن ہم بھی سنچر ہی کو ہفتہ کہتے ہیں۔ اس توافق سے بچنا چاہئے۔ حدیث میں ہفتہ کو ”جمعہ“ سے تعبیر کیا گیا

ہے۔ عن ابن عباس قال: حَدَّثَ النَّاسَ كُلُّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَلَمَّا أُبَيَّتْ
فَمَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ فَلَمَّا مَرَّتْ - (صحیح بخاری، دعوات ۶۳۷)

اس حدیث میں عبد اللہ بن عباس نے جمعہ کو ہفتہ کے معنی میں لیا ہے۔ عبد اللہ
بن عمرو نے بھی لفظ جمعہ کو ہفتہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کی ان
صراحتوں کو چھوڑ کر سنیچر کو ہفتہ کہتے ہیں۔ (صحیح بخاری، ادب ۶۱۳۴)

بارہ مہینوں کے اسلامی نام محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ متعین ہیں لیکن بعض
معاشرہ میں یہ اسلامی نام جانتے ہی نہیں ہیں، وہ مہینوں کا نام کسی پیر، فقیر کی پیدائش
یا وفات سے جانتے ہیں، یہاں تک کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کوئی پیر نہ پیدا ہوا ہے نہ مرا
ہے تو اس مہینے کا نام ”خالی“ رکھا گیا ہے اس لئے کہ یہ مہینہ کسی پیر کے مرنے، جینے
سے خالی ہے۔

ایک مشہور اور زبان زد لفظ ”مجاور“، کا ہے اس کا صحیح معنی پڑوسی اور اعتکاف
کرنے والے کے ہیں، ہمارے مجاورے میں واو کے فتح کے ساتھ بولا جاتا ہے۔
حالانکہ قاعدے کے مطابق فاعل کے صیغہ کے ساتھ ہونا چاہئے یہ لفظ ہمارے
معاشرے میں ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو درگاہوں اور قبروں پر رہتے ہیں، تعویذ،
گنڈا باندھنا، بھوت پریت چھڑانا، اور بزم خولش عورتوں کو اولاد دینا اور لوگوں کو
بیوقوف بنا کر پیسہ لوٹنا ان کا دھندہ ہے وہ خود کیا ہیں اسے مت پوچھئے۔ میں یہ بتانا
چاہتا ہوں کہ دیکھئے ایک پاکیزہ لفظ جس سے ثواب کی خوشبو آرہی ہے اس کو
معاشرے نے ایسے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جہاں سے شرک و کفر اور
فسق و فجور کی بد بو آرہی ہے اور سنی۔

آپ جانتے ہیں کہ ”لبین“ کا معنی دودھ ہوتا ہے اس مناسبت سے دودھ

والے برتن کو ”لبنی“ کہا جاسکتا ہے لیکن بعض معاشرے میں لوگ اس پاکیزہ لفظ کو اٹھا کر وہاں لے گئے جہاں نشہ اور حرمت ہے، تاڑی جس برتن میں اتارتے اور رکھتے ہیں اس برتن کو ”لبنی“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ دودھ بھی سفید ہوتا ہے اور تاڑی بھی سفید ہوتی ہے اس ادنیٰ مناسبت سے ایک حرام چیز پر نہایت ہشیاری سے اس لفظ کا اطلاق کر دیا گیا کہ آدمی تاڑی کو حرام نہ سمجھے بلکہ دودھ کی طرح حلال سمجھ کر استعمال کرے۔

اب ایک ایسا لفظ بھی سماعت فرمائیں جسے صرف علماء ہی کا طبقہ استعمال کرتا ہے لیکن اسکی شاعت اور قباحت پر توجہ نہیں جاتی۔ عقیدے کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ معتزلہ مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ”بندہ خود اپنے فعل کا خالق ہے،“ تخلیق اللہ کا فعل ہے اب ہم یہ کہیں کہ بندہ خود اپنے فعل کا خالق ہے تو صفت خلق میں ہم نے بندوں کو اللہ کا شریک کر دیا۔ لہذا معتزلہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے مشرک ہوئے۔ بات بالکل صحیح ہے۔ تخلیق اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن بطور عقیدہ نہ سمی۔ جب یہی لفظ ہم اپنے کسی مضمون اور مقالے پر بولیں اور کہیں کہ یہ ہماری یا فلاں کی تخلیق ہے تو کیا اس سے اعتزال کی بو نہیں آتی؟

میرے بھائیو! ان مذکورہ باتوں کو معمولی اور غیر اہم نہ سمجھیں، ابھی جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں عقیدے کی بعض ایسی غلطیاں ہیں جن کا رشتہ شرک سے جا ملتا ہے۔ بعض سے کتاب و سنت کی توہین لازم آتی ہے اور کتاب و سنت کی توہین ایسی غلطی ہے جسکی وجہ سے آدمی دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ ساری غلطیاں باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی وہی الفاظ روزمرہ کی بول چال میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے معانی اور عواقب پر توجہ نہیں دیتے۔ تقلید ایک

ایسی بیماری ہے جو غور و فکر کا مادہ سلب کر لیتی ہے اور عقل پر تالا چڑھا دیتی ہے جبکہ اسلام اپنے متبعین کو شیطا اور بیدار مغز رکھنا چاہتا ہے آپ فیصلہ کیجئے کہ اس تہجد کے بعد اسلام میں تقلید کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟

تقلید کا دروازہ کیسے کھلا؟

اس موضوع پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جامع اور تفصیلی بحث حجۃ اللہ البالغہ میں پیش کی ہے اس کا ایک مرتب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ تقلید کا وجود کیسے ہوا۔ اس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائیگا کہ شریعت اور تقلید جامد میں کچھ مناسبت ہے بھی یا نہیں؟

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے کسی ایک معین مذہب (تقلید شخصی) کا وجود نہیں تھا۔ عوام وضو، غسل، روزہ، حج، زکاۃ، جیسے اجتماعی مسائل میں نبی کریم ﷺ کی تقلید (اجماع) کرتے تھے اور جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا تو کسی مذہب کی تخصیص اور تعین کے بغیر کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیتے اور اس پر عمل کرتے خواص کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال و آثار کا اتنا ذخیرہ موجود ہوتا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیا مسئلہ حل کرنے میں وقت نہیں پیش آتی، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی صورت پیش آجاتی کہ اطمینان بخش دلیل نہیں مل سکی، حدیثیں متعارض ہیں، ترجیح کی صورت واضح نہیں ہے، تو گذشتہ علماء اور فقہاء کے اقوال کی طرف رجوع کرتے اگر ایک سے زیادہ قول ملتا تو اقویٰ اور اوثق کو اختیار کرتے خواہ وہ اہل حدیث کا قول ہو یا اہل کوفہ کا۔

خلفاء راشدین کے بعد آہستہ آہستہ حکومت کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ

میں چلی گئی جو فتاویٰ اور احکام و مسائل کے استنباط میں مستقل علم نہیں رکھتے تھے اور شرعی مسائل کے بغیر حکومت کی گاڑی نہیں چل سکتی تھی اس لئے ارباب حکومت علماء، فقہاء سے مدد لینے اور ساتھ رکھنے پر مجبور تھے، ارباب حکومت خود تو کتاب و سنت کے عالم نہیں ہوتے لیکن وہ زمانہ طرز اول کے علماء سے خالی بھی نہیں تھا۔ ایسے بہت سارے علماء اور محدثین موجود تھے جن کو دین کا خالص علم تھا لیکن ان کا یہ حال تھا کہ حکومت جب انہیں بلاتی تو وہ دور بھاگتے اور دور رہنے ہی میں وہ اپنی عافیت سمجھتے، اہل زمانہ نے جب دیکھا کہ علماء اور محدثین کی، فقہاء اور مجتہدین کی ارباب حکومت کے نزدیک بڑی قدر و منزلت اور عزت و احترام ہے ان کو قریب کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ عز و جاہ حاصل کرنے کے لئے بہت سارے لوگوں نے طلب علم میں سر اٹھایا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فقہاء کرام بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو گئے اور مطلوب سے طالب کے درجے میں پہنچ گئے "الامن و ففہ اللہ" اور یہیں سے تقلید کا دروازہ کھلا، چیونٹی کی رفتار سے آہستہ آہستہ تقلید لوگوں کے سینوں میں اس طرح کھس گئی کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کے کل تین اسباب بیان کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ ایک فقیہ جب کوئی فتویٰ دیتا یا فیصلہ کرتا تو دوسرا اس پر نقض وارد کرتا اور اس کے فتویٰ کو غلط ثابت کرتا۔ فقہاء کرام کے آپسی مجادلہ کی وجہ سے فیصلہ مشکل ہو جاتا تو مجبوراً بات اس پر ختم کی جاتی کہ اچھا دیکھو کس کا فتویٰ گذشتہ ائمہ اور فقہاء میں سے کسی فقیہ کے فتویٰ کے موافق ہے؟ جس کا فتویٰ، متقدمین میں سے کسی کے موافق ہو جاتا اس کا فتویٰ لے لیا جاتا اور دوسرے کا تھک دیا جاتا۔ اس طرح تقلیدی ذہن بننا شروع ہو گیا۔

۲۔ عہدہ قضا کی کرسی پر جو لوگ قابض تھے ان کے اندر سے امانت نکل چکی تھی خیانت اور ظلم کا غلبہ ہو گیا تھا اس لئے ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، قضاۃ جب کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو عوام کے نزدیک غیر مشکوک ہوتا تو اسکو قبول کر لیتے ورنہ نہیں، اور غیر مشکوک ہونا اسی وقت تسلیم کیا جاتا جب اس کا فیصلہ مقدمین میں سے کسی عالم کے فیصلہ کے موافق ہوتا اس طرح بھی تقلید کو راستہ ملا۔

۳۔ رؤساء اور حکام کی جہالت کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھنے پر مجبور ہوئے جو خود حدیث رسول سے ناواقف ہوتے اور استنباط مسائل سے بھی نا بلد ہوتے جب ایسے لوگ عالم اور مفتی ہو گئے تو ان کے لئے بھی ضروری ہوا کہ وہ اپنے فتویٰ کی تائید اور تصدیق میں اپنے سے پہلے کسی عالم اور فقیہ کا حوالہ دین تاکہ ان کے فتویٰ کو اعتبار حاصل ہو۔ اس طرح بھی تقلید کو راستہ ملا اور اس کا رواج ہوا۔ حجة الله البالغة، باب حکایة حال الناس قبل المائة الرابعة و بعدھا) پوری بحث آپ بار بار پڑھیں ان شاء الله آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ:

(۱) قرون ثلاثہ جنہیں خیر القرون کہا گیا ہے اس میں تقلید کا وجود نہیں تھا۔

(۲) تقلید آپسی اختلاف اور باہمی مجادلہ کی پیداوار ہے۔

(۳) تقلید جہالت کا نتیجہ ہے۔

اب آپ فیصلہ کریں کی جہالت پھیلا نا مطلوب ہے یا علم؟ اللہ کے نبی ﷺ کی نبوت اور وحی کا آغاز ”اقراء،“ سے کیوں ہوا ہے؟ جہالت پھیلانے کے لئے یا علم؟ یہ یقین ہے کہ آخرت میں کسی کی تقلید کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہاں نبی کریم ﷺ کے بارے میں قبر کے اندر سوال کیا جائیگا۔ اس لئے ہمیں کس کی تقلید کرنی چاہئے؟ جواب واضح ہے۔ فرض کیجئے تقلید کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور

اس کے بارے میں بھی سوال کیا جاسکتا ہے اگر امکان ہی سے بحث کرنا ہے تو کسی شافعی سے یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ کم از کم تمہارے چار امام تھے تم نے صرف امام شافعی کی ہی کیوں تقلید کی باقی تین نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کی تم نے تقلید نہیں کی۔ اسی طرح حنفی، مالکی، اور حنبلی سب سے یہی سوال کیا جاسکتا ہے، ایک امام کو ماننے اور تین کو چھوڑنے یہ کون سا انصاف ہے؟ جبکہ آپ کے نزدیک سارے امام برحق ہیں۔

دین کہاں سے لیں

یہ بات دن کے اجالے کی طرح واضح ہے کہ اتباع کہنے یا تقلید صرف نبی کریم ﷺ کی کی جائے گی، وحی آپ پر آتی تھی، جبرئیل امین علیہ السلام آپ سے باتیں کرتے تھے، آپ پر وحی کی دو صورتیں تھیں ایک ”وحی جلی“، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے دوسری ”وحی خفی“، جسے حدیث رسول یا سنت کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں اور دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو جو زبان جانتے ہیں اس میں ترجمہ تلاش کیجئے اور براہ راست قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھئے اور دین حاصل کیجئے۔ آپ جس طرح چوبیس گھنٹہ اپنے لئے اور اپنے بچوں کیلئے خرچ کرتے ہیں اسی طرح ایک گھنٹہ اپنے دین کیلئے بھی نکالئے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے اور پھر اس کا اثر دیکھئے آپ کی زندگی میں انقلاب آجائیگا۔ جن مسائل پر قصد پردہ ڈالا گیا ہے اس کا پردہ اٹھ جائیگا اور حقیقت آپ کے سامنے آجائیگی۔

اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو علماء حق کی کیسٹیں ملیں گی انہیں سنئے، ایسی مسجد میں جمعہ پڑھیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے سنئے اور علم حاصل کیجئے۔ اگر کوئی بات

(19)

مجھ میں نہ آئے یا کسی مسئلے میں شک ہو تو ایک نہیں متعدد عالموں سے پوچھئے۔ جواب میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن آپکو اللہ نے عقل دی ہے رد و قدح کیجئے آپ خود کسی فیصلے اور نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ان شاء اللہ

ہاں آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ مت کرو، بہت زیادہ کرید مت کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تحقیق کرنا علماء کا کام ہے۔ آپ کہئے ہم ہر چیز چھان چھنک کر لیتے ہیں تو دین بغیر سمجھے ہو جھے کیوں لے لیں۔ اللہ نے دین کو آسان بنا کر بھیجا ہے قرآن اور حدیث دونوں اس پر ناطق ہیں دین ہدایت کے لئے آیا ہے نہ کہ گمراہ کرنے کے لئے، ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں گمراہ کیوں ہوں گے؟ اللہ کے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: ”الدين يسر“، دین آسان ہے۔ آپ مشکل کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر آپ مذکورہ باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیگا کہ کتاب و سنت میں جو دین محفوظ ہے اس میں اور سڑکوں پر چلتا پھرتا جو دین نظر آتا ہے اس میں تضاد ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آنکھ بند کر کے بلا دلیل کسی ایک امام کی بات ماننا تقلید ہے اور کسی امام کی تعین کے بغیر قرآن و حدیث کے کسی بھی عالم سے دلیل کے ساتھ مسئلے کو معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا اتباع ہے تقلید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور براہ راست کتاب و سنت پر تمسک کی توفیق دے۔ آمین۔

☆☆☆